

Technická univerzita v Liberci

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Katedra: Katedra románských jazyků

Studijní program: Specializace v pedagogice

Studijní obor: Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

POROVNÁNÍ MAYSKÉ A INCKÉ MYTOLOGIE
COMPARACIÓN DE LA MITOLOGÍA
MAYA E INCA
COMPARISON OF MAYA AND INCA
MYTHOLOGY

Bakalářská práce: I2-FP-KRO- 0014

Autor:

Karolína HAJSKÁ

Podpis:

_____

Vedoucí práce: Mgr. Liana Hotařová

Konzultant:

Počet

stran	grafů	obrázků	tabulek	pramenů	příloh
49				25	

V Liberci dne: 25.4.2012

Čestné prohlášení

Název práce: Porovnání mayské a incké mytologie
Jméno a příjmení autora: Karolína Hajská
Osobní číslo: P08000291

Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména § 60 – školní dílo.

Prohlašuji, že má bakalářská práce je ve smyslu autorského zákona výhradně mým autorským dílem.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracoval/a samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem.

Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložil/a elektronickou verzi mé bakalářské práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a uvedl/a jsem všechny systémem požadované informace pravdivě.

V Liberci dne: 25. 04. 2012

Karolína Hajská

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Katedra románských jazyků

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(pro bakalářský studijní program)

pro (kandidát): Karolína Hajska
adresa: Přemyslovců 616/6, Ústí nad Labem
studijní obor (kombinace): Anglický jazyk a španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název BP: Porovnání mayské a incké mytologie
Název BP v angličtině: Comparison of Maya and Inca mythology
Vedoucí práce: Mgr. Liana Hotařová
Konzultant:
Termín odevzdání: 22. dubna 2011

Poznámka: Podmínky pro zadání práce jsou k nahlédnutí na katedrách. Katedry rovněž formulují podrobnosti zadání. Zásady pro zpracování BP jsou k dispozici ve dvou verzích (stručné, resp. metodické pokyny) na katedrách a na Děkanátě Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci.

V Liberci dne 14.12.2009

děkan

vedoucí katedry

Převzal (kandidát): KAROLÍNA HAJSKA

Datum: 26.2.2010

Podpis: Karolína Hajska

Název BP: Porovnání mayské a incké mytologie

Vedoucí práce: Mgr. Liana Hotařová

Cíl: Porovnání mayské a incké mytologie, zaměření na společné znaky a specifickou tematiku mýtů obou kultur a na základě těchto poznatků nalezení společného způsobu vnímání světa těmito kulturami.

Požadavky: Prokázání schopnosti aplikovat teoretické a praktické znalosti, dovednosti a kompetence získané v průběhu studia.

Metody: Komparace jednotlivých mýtů na základě rozboru odborné literatury

Literatura: K. Klápšťová, J. Krátký: Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky: Mexiko a Střední Amerika, Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-065-9
F. Bureš: Legendy a příběhy Mayů, Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-883-X
J. Slavík: Popol Vuh a výbor z Letopisů Cakchiquelů a z Knih Ahilama Balama čili Proroka Jaguára na Yukatánu, Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-7272-000-7
G. Raynaud: Popol Vuh o libro del consejo de los indios quichés. Instituto Cultural Quetzalcoatl
G. Urton: Incké mýty, Praha, 2006. ISBN 80-7309-218-2

Poděkování

Ráda bych poděkovala Mgr. Lianě Hotařové za trpělivost, ochotu a cenné rady, které mi poskytla během zpracovávání mé bakalářské práce.

Resumen

Este trabajo trata de analizar y comparar las mitologías de las antiguas civilizaciones mayas e incas, sobre todo el mito de la creación y los atributos de los dioses. Enfoca las similitudes de los elementos de la creación, como la importancia del sol, los cataclismos o la búsqueda de la región para asentarse, pero también las discrepancias en cuanto a la percepción del mundo primordial. Además, se especializa en el papel que desempeñan los dioses y describe sus rasgos principales, o bien los que son casi idénticos en las dos culturas, o bien las diferencias más notables. A base de la comparación de estos mitos, descritos en las crónicas antiguas autóctonas, como es el Popol Vuh, o las fuentes más recientes, se concluye la correspondencia entre las dos culturas y su pensamiento mitológico.

Palabras claves: mito, creación, dios, incas, mayas, diluvio, inframundo, gemelos heroicos, serpiente, sol, luna.

Summary

This bachelor's thesis analyses and compares the mythologies of the original Maya and Inca civilizations, primarily the creation myth and the attributes of the gods. It focuses on the similarities of the creation elements, such as the importance of the sun, cataclysms or the search for the area to settle, but also on the discrepancies concerning the perception of the primordial world. Moreover, it specialises on the crucial role that the deities play and it describes its main features, those which are almost identical in both cultures, or those which differ most. On the basis of the comparison of these myths described in the original chronicles like Popol Vuh, or those more recent, the analogy between the two cultures and their mythological thinking is concluded.

Key words: myth, creation, god, Incas, Mayans, flood, underworld, heroic twins, snake, sun, moon.

Anotace

Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává mytologie původní mayské a incké civilizace, především však mýtus o stvoření a specifika jednotlivých božstev. Zaměřuje se na podobnost mezi základními prvky stvoření, jakým byl význam slunce, kataklyzmata nebo hledání vhodného regionu pro usídlení, ale zároveň také na rozdíl ve vnímání prvotního světa. Kromě toho se snaží zachytit úlohu, kterou vykonávají božstva a popisuje jejich základní rysy, ať už jsou téměř identické v obou typech mytologie, nebo se výrazně liší. Na základě komparace těchto mýtů, popsaných v původních kronikách, jako je například Popol Vuh, nebo v novějších zdrojích, se poté vyvodí rozsah podobných rysů v obou kulturách a jejich mytologickém myšlení.

Klíčová slova: mýtus, stvoření, bůh, Inkové, Mayové, potopa, podsvětí, hrdinská dvojčata, had, slunce, měsíc.

Índice

1	Introducción.....	5
2	Los mayas.....	6
3	Los incas.....	7
4	La creación.....	8
4.1	Similitudes.....	8
4.1.1	Dioses.....	8
4.1.2	El primer viaje de los pueblos mayas e incas.....	12
4.1.2.1	Viaje de los incas.....	12
4.1.2.2	Viaje de los mayas.....	13
4.1.3	El diluvio.....	15
4.1.4	Elementos de la creación.....	17
4.2	Diferencias.....	20
4.2.1	Percepción del mundo y la creación.....	21
4.2.2	Dioses.....	22
4.2.3	Región.....	22
5	Dioses.....	23
5.1	Similitudes.....	24
5.1.1	Los dioses creadores de los mayas.....	24
5.1.2	Los dioses creadores de los incas.....	25
5.1.3	Dioses similares.....	27
5.1.3.1	Dioses del sol.....	27
5.1.3.2	Dioses de la lluvia y la tormenta.....	29
5.1.3.3	Dioses serpientes emplumadas.....	31
5.1.3.4	Gemelos heroicos.....	34
5.1.3.5	Diosas de la luna.....	36
5.2	Diferencias.....	37
5.2.1	Pachamama.....	38
5.2.2	Dioses de Xibalbá y las fuerzas malvadas.....	39
6	Conclusión.....	42

7 Bibliografia.....	43
---------------------	----

1 Introducción

Este trabajo analiza y compara las mitologías de la cultura maya e inca, especializándose en los mitos de la creación, sus elementos y los dioses – sus características y el papel que desempeñan. Para la comparación escogí la mitología maya e inca, porque la percepción del mundo, de la naturaleza y del paso del tiempo por las culturas antiguas de América es bastante diferente y todavía no tan conocida en comparación con las civilizaciones europeas. Además, las dos culturas existían sin relación o contacto una a la otra (como por ejemplo la civilización maya y luego azteca), por eso decidí comparar los dos puntos de vista.

La creación es el mito principal que suele ser más descrito y conservado y también representa el componente más importante de la mitología, así como los atributos de los dioses y formas de su adoración, que es la característica mitológica fundamental. De la antigua cultura maya, a pesar de la llegada de los conquistadores, se han conservado pruebas de su sistema complejo de la mitología. La civilización inca fue más joven pero también ofrece una gran serie de mitos, a menudo inspirados por las leyendas de los pueblos sometidos, que pueden ser comparados con la mitología maya.

En el trabajo querría destacar los rasgos similares en las dos culturas, comparar las diferencias principales y, en consecuencia, ver en qué medida las dos mitologías corresponden o difieren en cuanto a la importancia que dan a los dioses y al mito de la creación. La comparación enfoca más bien el contenido que la estructura del mito. Para el análisis uso varias fuentes, como trabajos sobre la mitología y la cultura americana o crónicas, como el libro de Popol Vuh, en el caso de los mayas, y varias versiones de los mitos incas descritos por los cronistas.

1 Los mayas

La escritura maya que se ha conservado se puede considerar escasa, sobre todo a causa de los conquistadores españoles que llegaron al territorio maya con el propósito de conquistar la tierra y destruir la religión que consideraron diabólica, así como libros y manuscritos que fueron quemados. De las fuentes mejor conservadas podemos destacar tres manuscritos o códices:

El Códice de París (Codex Peresianus), El Códice de Madrid (Codex Tro-Cortesianus) y El Códice de Dresde (Codex Dresdensis). El tercero mencionado es el más elaborado, y describe los dioses y el sistema numérico, así como el calendario. Otras fuentes incluyen sobre todo relatos de los misioneros españoles, como por ejemplo *Relación de las Cosas de Yucatán* de Diego de Landa, que informó sobre la gente y la historia pero desde su punto de vista y con el fin de cristianizar al pueblo indígena.

La fuente más importante para el análisis de los mitos mayas es el libro de los mayas quiché, el Popol Vuh, o *Libro del Consejo*. Es una reproducción de historias que fue descubierta a principios del siglo XVIII por el dominico Fray Francisco de Ximénez que copió el texto y lo tradujo al español. Quienes redescubrieron el libro y lo consideraron importante fueron un austriaco Karl Scherzer y un francés Charles Étienne Brasseur de Bourbourg.

El Popol Vuh contiene cuatro partes: primero se describe la historia de la creación, que consiste en los intentos crear a la gente, e incluso a los muñecos de madera y su posterior destrucción por el diluvio. Después sigue la parte que cuenta la historia de los gemelos Hunahpú e Ixbalanqué y su derrota a Xibalbá, el mundo de penumbra, que permite a los dioses crear el hombre de maíz, y poblar la tierra, que representa la tercera parte. La última es el resumen de las generaciones de los primeros mayas.

Otras obras importantes incluyen también *Anales de los Cakchiqueles* y *Libros del Chilam Balam*. El primero es un manuscrito de Francisco Hernández Arana Xahilá que describe varias informaciones históricas, incluye crónica de los Cakchiqueles y mitología.

Libros del Chilam Balam contienen 18 textos de mitología, historia y medicina que escribieron los descendientes de los mayas en el idioma maya yucateco después de la conquista.

2 Los incas

Las fuentes de la mitología inca, así como las de los mayas, sufrieron por la influencia española y la cristianización. Además, la mayoría de las fuentes escritas no fue producida por los incas, sino por los españoles que describían las tradiciones, rituales e historia.

Hay que mencionar también el desconocimiento de la escritura por los incas, que en vez de eso utilizaban una manera específica de recoger y conservar informaciones: los sistemas de *quipu*, o sea, una “escritura” de nudos en cuerdas que se ataban en una cuerda principal horizontal. Quipus se usaban sobre todo como inscripciones numéricas, pero también podían incluir otra información (Orsini, 2008, p. 204).

Los cronistas cuyas crónicas he utilizado para resumir y analizar los mitos son sobre todo Bernabé Cobo, Pedro Cieza de León e Inca Garcílaso de la Vega. Cada uno introduce su punto de vista y actitud respecto al pueblo indígena y describe su historia, tradiciones y mitos.

Hay que tener en cuenta que el mito de la creación puede diferir según el pueblo que lo cuenta y el cronista que lo señaló, también puede ser influido por la religión profesada por los cronistas que describían las leyendas de los indios como una idolatría sin

importancia. Se pueden encontrar varios mitos que contienen los mismos personajes pero tienen lugar en una parte diferente de la región según la tribu que lo cuenta.

Continúo con el análisis comparativo de los mitos de la creación, los dioses y los símbolos en ambas mitologías. A base de las fuentes escritas he elegido los elementos comparables en las que se pueden encontrar semejanzas entre los dos tipos de mitología, o al contrario, que representan las diferencias considerables. El primer análisis atañe el mito de la creación.

3 La creación

En las dos culturas americanas la creación es un mito esencial, cuenta la formación de la tierra y la humanidad, es decir, los orígenes del mundo. Estos mitos también son los que más se han conservado, porque se pasaban entre generaciones o fueron descritos en varias crónicas.

Por lo que se refiere a las similitudes, se puede notar la semejanza en cuanto a los puntos de vista a los dioses, a la primera gente, a los cataclismos y a varios elementos que forman parte de los mitos y las vidas cotidianas. Entre las diferencias hay sobre todo la percepción del mundo primordial, el número de los dioses que participan en la creación y también la región en la que la creación tiene lugar.

1.1 Similitudes

1.1.1 Dioses

La percepción de la creación del mundo de los mayas e incas tiene varios temas en común. El elemento más importante en las dos mitologías es la presencia de los dioses – o un dios en el caso de los incas – que formaron el mundo y la humanidad.

La creación se describe entonces como un acto divino y sagrado, pero por otro lado se puede notar la inseguridad y el desconocimiento de los dioses en cuanto a la manera de formar el hombre.

La mitología maya describe dos fracasos antes de crear el cuerpo humano del maíz – primero, los dioses intentan crear el hombre de barro, pero como describe el Popol Vuh (Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, 2012, p. 7),

Aquello no estaba bien, sino que se amontonaba, se ablandaba, se mojaba, se cambiaba en tierra, se fundía; la cabeza no se movía; el rostro quedábase vuelto a un solo lado; la vista estaba velada; no podían mirar detrás de ellos; al principio hablaron, pero sin sensatez.

El segundo intento era crear el hombre, o muñecos, de madera. Unos augures les dieron un consejo a los dioses para que formaran unos seres de madera que los iban a adorar, y entonces los dioses lo llevaron a cabo. Sin embargo, los seres que aparecieron no correspondían a sus ideas. Aunque tenían la capacidad de hablar, y se reprodujeron, no tenían ni intelecto ni sabiduría y tampoco adoraban a sus creadores, que cuando vieron que su intento había fracasado otra vez, decidieron destruirlos con un diluvio. El diluvio arrasó de la faz de la tierra todos los muñecos de madera y los animales junto con varios objetos se vengaron por el maltrato. Los descendientes de los muñecos se convirtieron en monos y huyeron a los bosques.

El tercer intento ya incluye una creación exitosa de los hombres hechos de maíz que sucede después de la derrota a Xibalbá por los gemelos heroicos y aparece el Sol y la Luna. Los dioses que vienen a formar al hombre son los que también crearon el mundo y los animales, o sea, los Dominadores, los Poderosos del Cielo (*Tepeu y Gucumatz*) junto con los Procreadores, los Engendradores (*Tzacol y Bitol, Alom y Quaholom*). Juntos pensaron en manera de crear la humanidad, o los hijos del sol, al amanecer, y con la ayuda de los animales encontraron un lugar donde crecía el maíz blanco y amarillo, un gran número de árboles frutales y había miel silvestre. El alimento que encontraron

se convirtió en la sangre que entró en el cuerpo del hombre, formado del maíz con los músculos hechos de nueve bebidas. Con el mandato nacieron cuatro hombres, *Balam-Quitze*, *Balam-Acab*, *Mahucutah* e *Iqui-Balam*, con nombres de jaguares y con aspecto de varones. Conocían el mundo, tenían ingenio y podían ver lo que les rodeaba.

Les dieron las gracias a sus creadores y les contaron sus habilidades para entender y ver todo lo que existía en la tierra y en el cielo. Los dioses estaban preocupados por la gran sabiduría de los hombres y por eso, como describe el Popol Vuh (Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, 2012, p. 45), “fueron petrificados ojos de los cuatro por los Espíritus del Cielo, lo que los veló como el aliento sobre la faz de un espejo; los ojos se turbaron [...]” lo que les impidió ver la realidad, así como conocer la ciencia y tener toda la sabiduría. La humanidad llenó la tierra y aparecieron tribus de varia gente.

En el caso de los incas la creación del hombre como una parte de la naturaleza también desempeña el papel más importante. Para poder comparar el mito de la creación inca con la mitología maya, he tratado de describir una idea general de la creación con algunas variantes más comunes que aparecen en las obras de los cronistas. He intentado formar una característica general de todas las variantes que podría compararse con la versión maya.

En la mitología inca el creador es un dios llamado Viracocha que creó a la primera gente, que se describe como una raza de gigantes. Sin embargo, éstos también fueron destruidos, así como la primera gente en la mitología maya por medio de un diluvio universal y se transformaron en piedras. La segunda creación ya está conectada con la aparición de los objetos del cielo, el Sol y la Luna a los que Viracocha llamó a que salieran de una isla en el lago Titicaca. Una de las versiones de Betanzos dice que la gente fue hecha de piedra (Urton, 2003, pp. 35–36).

Como hay varias versiones sobre cómo fue formado el primer hombre antes o después del diluvio, aparece también la creación del hombre de tierra y los animales de hojas de árboles. El hecho de la nueva creación se describe de muchas maneras según el pueblo o el cronista que interprete la información. Uno de ellos era Bernabé Cobo, que en su *Historia del Nuevo Mundo* (1979, pp. 103–107) describe varias fábulas relacionadas con el origen del pueblo inca. Según Cobo la primera gente creada por Viracocha tenía su propia lengua, vestido, alimentación y costumbres con las cuales se diferenciaron uno de otro. Urton, (2003, p. 37) añade que el creador les mandó que aparecieran en lugares diferentes, en las cuevas, montañas, fuentes, lagos o troncos de árboles. Además de Viracocha aparecen también Imaymana Viracocha y Tocado Viracocha que fueron probablemente sus hijos que viajaron por el territorio, donde, de las montañas, cuevas y fuentes, vinieron los antepasados de la gente local y después de llegar a la costa de Ecuador siguieron caminando por el mar hasta que desaparecieron.

Otra versión importante que se contaba en el territorio de los incas era la creación de la gente por un dios llamado Pachacamac. Los mitos aparecían sobre todo en la región de la costa donde los incas al aumentar su imperio sometieron varias tribus que tenían sus propios mitos y los incorporaron en su mitología.

Pachacamac se describe como el dios del sol y creador a la vez, que creó el primer hombre y la mujer, que después de que el hombre pereciera del hambre, ella dio a luz a un hijo que Pachacamac usó para fertilizar la tierra y criar plantas. El segundo hijo logró huir y arrojar al Pachacamac al mar. Existe también la segunda versión del mito, que diferencia el papel del hombre y la mujer; la mujer era responsable del mundo, el cosmos y la naturaleza mientras que el hombre debía descubrir el futuro, sabiduría, misterios y ser chaman (Zelený, 2009, p. 165).

1.1.2 El primer viaje de los pueblos mayas e incas

1.1.2.1 Viaje de los incas

Con la creación de la gente se relacionan también los viajes de los primeros pueblos establecidos al principio de los tiempos para encontrar un lugar fértil para fundar una ciudad. Así como en el caso de los incas, también las crónicas de los mayas ofrecen mitos que describen la vida y las dificultades de la gente de viajar a un cierto lugar.

El mito de los incas tiene muchas modificaciones que dependen del pueblo que cuenta la historia; sin embargo, en las seis versiones, que Cobo (1979, pp. 103–107) introduce en su obra, podemos analizar y comparar los conceptos destacando las similitudes que aparecen en todas las versiones.

Lo que se puede observar es la presencia de un hombre llamado Manco Capac en casi todas las fábulas y su posición del “hijo del sol” y el líder del pueblo inca. Se describe como un hombre con una diadema en la cabeza que le dio su padre, el sol, como una insignia real, y que fue prudente, pacífico y respetado por el pueblo. En dos versiones aparecen sus tres hermanos y cuatro hermanas que surgieron de una cueva llamada Pacarictampu y lo acompañaron al Valle del Cuzco. Los hermanos se llamaron Ayar Cache, Ayar Uchu a Ayamanco; las hermanas, Mama Huaco, Mama Ocllo, Mama Ragua y Mama Cura. La cueva es según Cobo conocida como ‘Casa del alba’ y según otro mito, al amanecer Manco Capac se marchó de la cueva con sus hermanos hacia Cuzco. Se menciona también el nombre Titicaca que en la mayoría de los casos representa el lago del que surgió el pueblo inca, pero según Cobo era también un nombre de una mujer, la madre de los incas, y para conmemorarlo se puso su nombre a la isla y el lago.

Al andar hacia Cuzco los primeros incas llegaron a una montaña llamada Huanacauri donde uno de ellos clavó en el suelo un báculo de oro que se quedó hundido. Esto significó que aquel era el lugar conveniente para fundar Cuzco. Entonces delimitaron

allí las cuatro partes del mundo y además uno de los mitos cuenta que un hermano de Manco Capac se convirtió en una montaña, así que se hizo un lugar sagrado, “huaca”. Después de encontrar el lugar que estaban buscando, bajaron la montaña y asumieron el poder sobre la llanura.

Los cuatro territorios los menciona también Inca Garcílaso de la Vega en sus *Comentarios Reales* (2008, p. 146), y opina que el reparto lo hizo un hombre que había aparecido en Tiahuanacu después del diluvio, y las cuatro partes las dio a cuatro hombres: a Manco Capac, a Colla, a Tocay, y a Pinahua. Les mandó que se fuera cada uno a su distrito, conquistara y gobernara a la gente que hallara, y así se formó el reino de los incas, Tahuantinsuyu..

Como resultado, se puede observar que aunque existen varias versiones de un mito del viaje de la primera gente y la fundación de la primera ciudad, es posible destacar ciertos elementos que se repiten o son comunes para más que un mito.

1.1.2.2 Viaje de los mayas

Por lo que se refiere a los mayas, su mitología también incluye el primer viaje de la gente que además constituye una parte importante del mito de la creación que contiene el Popol Vuh.

La mitología maya cuenta el primer viaje de la gente justo después de su creación, cuando los dioses pusieron límites a su sabiduría y crearon a sus mujeres mientras los primeros hombres estaban durmiendo. Ellos luego engendraron a los hombres que formaron varias tribus y representaban el origen del pueblo Quiché; los tres tribus más importantes fueron los *Cavek*, *Niha*, y *Ahau-Quiché*. Se multiplicaron en la oscuridad cuando no existía el alba todavía y hablaban sólo una lengua sin invocar a la madera o a la piedra, sólo recordaban las palabras de los dioses. Juntos estaban esperando el alba,

e *Icoquih*, una gran estrella que ilumina el cielo antes de la salida del sol (Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, 2012, pp. 47–48).

Los pueblos mayas luego partieron para buscar un lugar donde pudieran encontrar dioses de piedra o madera para invocarlos y tener guardianes. Llegaron a una ciudad llamada Tulán, ‘Lugar de la Abundancia’ donde aparecieron sus dioses, Tohil, ‘Pluvioso’, Avilix, ‘Sembrador’ y Hacavitz, ‘Volcán’. En este lugar también se diversificaron las lenguas de los pueblos y ellos se separaron. Cada uno fue pobre y tenía vestidos hechos de piel y estaba esperando el alba sin comer. Uno de los dioses, Tohil, luego decidió que se fueran de allí para buscar un lugar para instalarse y los pueblos tenían que sacrificar la sangre picando sus orejas para dar gracias a los dioses, y lloraron al abandonar la ciudad de Tulán (Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, 2012, pp. 49–52).

Hasta encima de una montaña se reunieron todos los pueblos y los tribus pero no tenían ni agua ni comida. Sus tres dioses que llevaban consigo les aconsejaron que les llevaran cada uno a un lugar diferente – a Avilix en el Barranco del Escondrijo, a Hacavitz en una montaña llamada Hacavitz, o ‘Volcán’, y a Tohil en una montaña llamada Con Pluvioso. Era grande la gloria de los dioses y los pueblos que los habían traído a los tres lugares sagrados estaban esperando el alba en la montaña Volcán. Después de que el sol finalmente salió, los pueblos quemaron sus copales¹, bailaron y se alegraron los hombres y los animales. Los dioses se petrificaron, la faz de la tierra se secó y los tribus establecieron una ciudad (Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, 2012, p. 55).

Comparando los dos mitos se puede concluir que, en el caso de los dos pueblos, el primer viaje de la gente se considera una parte de la creación, porque todavía no conocen los alrededores y tratan de encontrar una región fértil para poder fundar una

---

¹ Resina vegetal usada como incienso.

ciudad. Además, ambos mitos se refieren al paisaje, mencionando varios lugares como cuevas o montañas, que desempeñan un papel importante por ser lugares sagrados. En el caso de los incas son “huacas”, como la montaña a la que se convierte uno de los hermanos de Manco Capac y en el mito maya el lugar sagrado también representa una montaña, Hacavitz, o ‘Volcán’, donde es colocado uno de los dioses petrificados y allí los mayas están esperando la salida del sol. El alba, en general, también se encuentra en los dos mitos: los incas salen de la cueva Pacarictampu al amanecer y los mayas esperan el alba con ayuno, en la oscuridad antes de partir para buscar una ciudad.

Sin embargo, entre los dos mitos aparecen también diferencias significativas. El mito de los incas indica que hay sólo un personaje más importante, Manco Capac, el líder del pueblo, que junto con sus tres hermanos y cuatro hermanas busca un camino y descubre la primera ciudad. En cambio, en el caso de los mayas el Popol Vuh describe un grupo de gente, tres tribus importantes que pasan por la región en busca de un lugar fértil y cada uno de los tres líderes desempeña un papel principal. Además, Manco Capac es considerado el “hijo del sol”, un descendiente del dios que lidera el pueblo, mientras que los mayas son acompañados por tres dioses que les dan consejos.

1.1.3 El diluvio

Entre las características similares de ambas mitologías hay que destacar también la percepción del tiempo, que no es lineal, sino consiste en varios ciclos que se crean y terminan con una destrucción. En la mitología maya, así como en la inca, existe un concepto de tiempo que incluye eras o etapas por las que pasa la Tierra, también llamadas “soles”. Cada una de las etapas dura miles de años y en la mayoría de los mitos termina con un diluvio.

Klápšťová (2001, p. 112) observa que en El Códice de Dresde el diluvio se representa con una criatura en forma de serpiente en el cielo cuyo cuerpo simboliza el eclipse del Sol y de la Luna y de su boca salen aguas del diluvio. Debajo de la criatura está situada

una deidad con uñas largas y con un cántaro que lleva boca abajo y del cual sale el agua. De la descripción del código podemos adivinar que la diosa es probablemente Ixchel, o “diosa O”, que se representa con los atributos similares.

Como hemos mencionado en el capítulo de la creación, en el Popol Vuh la destrucción por el diluvio es la mayor causa del fallecimiento de los hombres hechos de madera. En este caso viene la inundación de resina con la lluvia tenebrosa, provocada por los Espíritus del Cielo, con el fin de ahogar a los muñecos. Además, aparecen los animales, los árboles, las piedras y se vengan por el maltrato y la tortura que les causaron los muñecos.

En el caso de los incas, para las catástrofes o cambios significativos se usa el término *Pachacuti*, que según Urton (2003, p. 40) en quechua significa ‘revolución, giro sobre/alrededor del tiempo y espacio’.

Urton (2003, p. 40) explica que la palabra Pachacuti se puede encontrar a menudo en las crónicas antiguas que describen varios mitos que se refieren a la destrucción del mundo, y menciona un ejemplo de la *Nueva Crónica y Buen Gobierno* de Guaman Poma de Ayala. Allí Poma de Ayala cuenta cinco “soles” que sucedieron en la mitología inca, cada uno representando una época importante. La primera era empezó en la oscuridad primordial cuando una raza de la humanidad llamada *Wari Viracocharuna* habitaba la Tierra. Las épocas siguientes siempre representaban un mundo más desarrollado, los habitantes más inteligentes y varios acontecimientos relacionados con el número creciente de la población; es decir, aprovechamiento de la agricultura o guerras. El último “sol” fue la época del imperio de los incas que a diferencia de las eras anteriores, que terminaron con diluvio o varias catástrofes naturales, se acabó por causa de la conquista española.

Por lo tanto, se puede observar la semejanza en cuanto a la percepción del paso de tiempo y la terminación de varias épocas con un cataclismo como el diluvio, siendo este el caso más común en ambas mitologías.

1.1.4 Elementos de la creación

Lo que también se puede observar en las dos mitologías es que los dos pueblos indígenas veían la creación como un acto que abarca varios elementos, como el agua, la tierra, el sol o atributos relacionados con lugares y dioses, como el inframundo o los cuatro puntos cardinales.

El agua los mayas la consideran como una materia generativa de la cual surgió la tierra y las montañas y que ya existía cuando aparecieron los dioses. El concepto donde el agua y el cielo oscuro forman el mundo apunta que estos elementos eran básicos en la percepción del mundo por los mayas. En los mitos principales se pueden encontrar ciertas referencias al lago guatemalteco de Atitlán, que puede significar la relación fuerte entre la vida de los mayas, sus creencias y el agua. En el caso de los incas este elemento representa el lago Titicaca del cual surgió Viracocha y en algunas versiones todo el pueblo inca.

La tierra es una materia esencial en la mitología maya así como en la mitología de los incas. En ambas versiones la tierra significa fertilidad; los mayas la utilizan como una manera de crear al hombre o la consideran importante por la necesidad de la alimentación, y los incas además de apreciar la tierra por la fertilidad, la adoraban como una deidad llamada Pachamama que representaba la Madre Tierra, la naturaleza.

El sol representa una gran influencia a ambas culturas indígenas, especialmente en la creación, donde desempeña un papel importante en cuanto a la formación del mundo y de la gente. En las dos mitologías se cuenta la creación del mundo en la oscuridad primordial y la formación de la gente al amanecer. La mitología maya menciona el sol

incluso en el mito de los gemelos heroicos, Hunahpú e Ixbalanqué, que, después de la derrota a Xibalbá, subieron al cielo y se convirtieron en el Sol y la Luna. Klápšťová (2001, p. 119) observa que los mayas lo consideraban eje de la vida porque determina el tiempo, acontecimientos, estaciones del año y las partes del mundo, por eso se relacionaba con el número cuatro y su atributo fue una flor con cuatro hojas. Sin embargo, el sol tenía también características ambivalentes: al amanecer el sol representa la vida, la luz y el día, pero al anochecer vuelve al inframundo y por eso significa la muerte. Además, en la mitología maya el dios Kinich Ahau se describe con atributos del sol, siendo una de las deidades más importantes.

Así como en la mitología maya el sol representaba una deidad relacionada con la creación, en la mitología inca se pueden encontrar los mismos atributos. El culto del sol fue muy fuerte y por eso el dios del sol, Inti, es después de Viracocha la deidad más importante y en algunos mitos considerado el padre de Manco Capac, el primer líder de los incas. Los incas también consagraban al sol varios edificios, como el templo de Coricancha, decorado con placas de oro que fue un lugar especial y sagrado para invocar al dios del sol.

Otro elemento importante que se puede observar en ambas mitologías es la presencia de las cuevas y montañas que se describen como lugares sagrados que están conectados con la creación. En las culturas de los mayas e incas la cueva representaba un símbolo de *axis mundi* que fue considerado como conexión de los mundos del subterráneo, o inframundo, y el mundo de los hombres. También se consideraban como lugares de donde surgió la humanidad o santuarios donde los mayas ponían los huesos de los muertos. En el caso de los incas podemos mencionar la cueva Pacarictampu, de la que salieron los hermanos creados por Viracocha. Klápšťová (2001, p. 79) también menciona que las cuevas llamadas *chen* representaban el contrario de las montañas, un elemento opuesto a la dualidad. Carrasco (1998, p. 136) añade que el símbolo de *axis mundi* se representaba también por el árbol que, según algunas mitologías mayas, se

relaciona con la creación porque el árbol existía antes de la creación del cosmos y en él aparecieron cosas materiales e inmateriales como las rocas, el maíz, los animales o el tiempo, que en forma de fruta empezaron a caer, y así el árbol dio la vida al mundo y él mismo se quedó con la forma de un tronco.

Sin embargo, Bullen (2008, p. 395) menciona que el árbol más importante del mundo de los mayas se llamaba *Ceiba* y conectaba las 13 capas del cielo y 9 capas del infierno y de él crecían ramas hacia las cuatro partes del mundo. Las flores que aparecieron representaban el alma del hombre llamada *sak nik' nal*, o la 'flor blanca'.

Por lo que se refiere a la percepción del mundo en general, no sólo durante la creación, hay que destacar el concepto del inframundo que está presente en ambas mitologías. Especialmente para los mayas Xibalbá representaba otro mundo debajo de la tierra que estaba lleno de trampas. Allí estaban doce demonios que lo gobernaban y varias mansiones mágicas (Mansión Tenebrosa, Obsidiana, de Frío, de los Jaguares, de Fuego y de los Murciélagos) por las que tenían que pasar los que querían ver a los dioses. Cada una de las mansiones contenía trampas según su nombre. Bullen (2008, p. 409) concreta que los mayas creían que sus antepasados y los recién fallecidos tenían que sufrir en Xibalbá para poder subir al cielo; solamente los que se suicidaron, los que fueron sacrificados o las mujeres muertas durante el parto podían acceder directamente a los dioses.

Rätsch (1999, p. 20) también menciona una cueva llamada *Metnal* que se encontraba en el inframundo maya y donde había llamas ardientes y aguas venenosas. A todos los muertos los torturaba el príncipe del infierno, Hunhau. Sin embargo, el reino de Xibalbá no fue fácil de acceder; los mayas adoraban un gran número de cuevas o cenotes que fueron la entrada al mundo subterráneo y el mito de los gemelos heroicos cuenta muchas trampas y dificultades que Hunahpú e Ixbalanqué tenían que superar para vencer a los dioses malos de Xibalbá.

Por lo que respecta al inframundo de los incas, en su mitología figura el término *Uku Pacha*, que significa ‘mundo de abajo’, dentro de la tierra. El símbolo de Uku Pacha fue una serpiente que se moría cuando se hundía a la tierra y nacía cuando salía de ella.

Uno de los elementos importantes que aparecen en los mitos de la creación es también el concepto de cuatro puntos cardinales, los cuatro partes de la tierra que determina la salida y la puesta del sol. En el Popol Vuh cada una de las cuatro partes simboliza un color: el negro del Oeste, el blanco del Norte, el amarillo del Este y el rojo del Sur. Rätch (1999, p. 39) añade la división de los cuatro puntos cardinales, cada uno representando dos dioses, una etapa del año de 65 días, símbolos del día y un símbolo del año.

Rätch (1999, p. 15) también menciona que el cosmos maya no sólo tenía veintitrés capas, sino también cuatro dimensiones y un centro. En cada parte crecía maíz y un árbol en cuyas ramas había un pájaro que cantaba sobre el destino.

En la mitología inca los cuatro puntos cardinales también tienen mucha importancia. En el mito del viaje de la primera gente podemos observar la división de las cuatro partes de la tierra a los cuatro hermanos que formaron el reino de los incas, Tahuantinsuyu. El imperio luego consistía de las cuatro partes, el Contisuyu en el oeste, Chinchaysuyu en el norte, el Antisuyu en el este y el Collasuyu en el sur, y su punto común estaba Cuzco.

1.2 Diferencias

A pesar de gran número de similitudes que se pueden encontrar en ambas mitologías, existen algunas diferencias significativas que aparecen cuando comparamos los puntos de vista cosmogónicos de cada pueblo. Ciertas discrepancias hay sobre todo en los mitos de la creación del universo y el mundo, pero también en la percepción de los dioses creadores o la región en la que el origen de la gente tiene lugar.

1.2.1 Percepción del mundo y la creación

La mayor discrepancia está en la percepción de la creación del mundo. Los incas la ven como un acto divino y cuentan solamente el origen del mundo, es decir, la tierra y las aguas, y no se menciona la creación del universo o de los dioses, como en el caso de los mayas.

El origen del mundo como lo cuentan los incas se puede caracterizar como

“la creación del cosmos que no es *creatio ex nihilo*. En muchas cosmogonías la deidad forma el mundo a partir de algo que ya existía; se trata más bien de la transformación que la creación en su propio sentido” (Eliade, 2007, p. 281).

Por el contrario, la creación del cosmos según la mitología maya es un elemento fundamental o principio de la vida en la tierra. El Popol Vuh menciona que antes de la creación no existía nada excepto los dioses que gobernaban el mundo quieto, sin movimiento, y había sólo el mar y el cielo oscuro.

Sin embargo, en otras fuentes podemos encontrar el mito de veintitrés emanaciones de piedra preciosa roja, como lo describe Räscher (1999, pp. 14–15), en el cual el caos, o sea, el origen desordenado del mundo, fue una piedra preciosa roja cuyo encanto creó el Sol y la Luna, el cielo y el infierno. El cosmos se hizo de la telaraña que creó un dios desconocido y la extendió a las cuatro partes del mundo. Junto con esto se formaron los dioses y el mundo se convirtió en veintitrés emanaciones – trece capas incluían trece dioses, representando un elemento masculino, nueve capas el infierno donde estaba el mundo de los muertos, representando un elemento femenino, y la última emanación fue el mundo entero. En el centro del mundo se encontraba *yaxche*, el primer árbol que conectaba los tres mundos, o sea, *axis mundi*.

También Klápšťová (2001, p. 122) menciona que antes de la creación del hombre existían *saiyam uinicob*, los enanos constructores, que construían ciudades en la selva,

trabajando por la noche porque el sol todavía no existía y cuando salió, se convirtieron en piedras.

1.2.2 Dioses

Otra gran diferencia atañe a los dioses. Los mayas cuentan la creación como un acto en el que participaban varios dioses, sobre todo parejas de género masculino y femenino con los nombres de los animales. Los grupos de los dioses cambian durante la creación, y en la formación del hombre de maíz participan todos. Por lo contrario, los incas ven la creación del hombre como un hecho de un solo dios, Viracocha, que probablemente formó la gente “por la voluntad” (sólo en algunas versiones son creados de tierra o piedra), y les mandó que surgieran de lugares diferentes como cuevas o troncos de árboles. El nombre Viracocha tampoco significa un animal, sino según Zelený (2009, p. 192) ‘Espuma Marítima’, ‘Habitante del Espacio’, ‘Luz Eterna’.

1.2.3 Región

En cuanto a la región, en el caso de los incas, a diferencia de los mayas, podemos delimitar unas áreas en las que ocurre la creación. En la mayoría de las versiones se menciona el lago Titicaca como un lugar de donde surgió Viracocha o la primera gente inca, la montaña Huanacauri, cueva Pacarictampu, Tiahuanacu y Cuzco, que fue la primera ciudad fundada por los incas con ayuda de Inti, dios del sol. Estos eran los lugares más importantes del imperio para los incas así como para los pueblos sometidos, que en muchos casos tenían su propia mitología que incluía otros lugares; pero ni el imperio inca ni después los cronistas españoles se interesaron en describirlos.

La mitología maya no nos presenta ningún lugar concreto excepto ciertas localidades donde las tribus mayas fundaron sus ciudades como áreas cerca del lago Atitlán y el lugar en el Popol Vuh llamado *Tulán-Zuiva*, que según Slavík (2000, p. 201) representa la ciudad Tula o Tulán, la capital de los Toltecas, mencionada luego también en los *Anales de los Cakchiqueles*.

4 Dioses

En la mitología maya e inca los dioses aparecen en sus formas fundamentales, tal como eran al amanecer de los tiempos. Se describen como las esencias más poderosas que son las que dan la vida a la tierra despoblada, o sea, como individuos con la habilidad absoluta de crear cualquier elemento. Ellos también enseñaban a los animales y a la gente las intenciones y mandatos que debían obedecer, y, en base del comportamiento de las criaturas, después elegían las próximas etapas de la creación.

Los dioses difieren en ambas culturas notablemente, por eso elegí sobre todo o bien los dioses que comparten ciertos rasgos, o bien las deidades casi únicas que aparecen solamente en una de las dos mitologías.

A los dioses mayas que podemos considerar los más importantes los he dividido en tres grupos.

El grupo fundamental son los dioses de creación, que según el Popol Vuh incluyen Tzacol y Bitol, Alom y Quaholom, Ixpiyacoc y Ixmucané, Tepeu y Gucumatz, Huracán e Itzamna (“dios D”)². Otro grupo son los dioses que no participan directamente en la creación pero en el Popol Vuh tienen una importancia notable, o sea, Hunahpú e Ixbalanqué, los dioses en Xibalbá y Tohil.

El último grupo lo forman los dioses no mencionados en el Popol Vuh, pero según los códices y hallazgos en el territorio maya se consideran importantes, y son Kulkán, Chac (“dios B”), Ixchel y Kinich Ahau (“dios G”). El conjunto de los dioses mayas abarca también gran número de otras deidades que se describen sobre todo en los cuatro códices pero cuyas características no son todavía completamente conocidas.

---

² El sistema de letras introducido por Paul Schellhas.

En el caso de los incas es posible destacar a los dioses más importantes que se relacionan con la creación, y después a los que adoraban como las deidades que influyen en sus vidas cotidianas. Entre los creadores hay que mencionar el dios Viracocha que es conocido por toda la región inca, aunque los mitos pueden tener variantes según el pueblo que los cuenta. Otro creador importante es Pachacamac, que había pertenecido a la cultura andina antes de que fuera aceptado por la mitología inca. De los dioses importantes que según las creencias de los incas influían en la vida cotidiana cabe destacar el dios del sol Inti, dios de las tormentas y el tiempo Illapa, serpiente Machacuay, gemelos heroicos, y Mama Killya, diosa de la luna.

En base a sus atributos es posible comparar los dioses mayas con las deidades incas y observar las similitudes que aparecen en ambas culturas. Sin embargo, hay algunas características que no se relacionan entre las dos culturas y por eso querría también describir estas diferencias y concluir la amplitud de los rasgos comunes como por ejemplo en el caso de la diosa inca Pachamama o los dioses de Xibalbá de los mayas, que tienen sus características particulares.

1.3 Similitudes

1.3.1 Los dioses creadores de los mayas

El primer grupo de dioses mayas que se describen al principio del mito de la creación incluye las deidades más poderosas, que contienen un elemento masculino y femenino y se denominan con dos nombres. Según Slavík (2000, pp. 185–186) esto significa que es una prueba del pensamiento filosófico, algo como términos filosóficos porque en las partes diferentes del texto hay un significado funcional que no es casual. Tzacol y Bitol es traducido como ‘Constructores’, ‘Formadores’ que representan el origen o causa, Alom y Quaholom, ‘Procreadores’, ‘Engendrados’, representando una fuerza generativa y mantenedora, y Tepeu y Gucumatz, ‘Dominadores’, ‘Poderosos del Cielo’ donde Gucumatz en el maya quiché caracteriza la misma deidad como Kukulcán, una serpiente emplumada.

Los dioses mencionados aparecen en el Popol Vuh cuando se describe la creación del mundo, los animales y los primeros hombres de barro, hechos por estas deidades. Sin embargo, su intento de formar el cuerpo del hombre fracasa y por eso piden ayuda de Ixpiyacoc e Ixmucané, ‘Antiguo Secreto’ y ‘Antigua Ocultadora’ para que adivinen una manera de formar al hombre. En el texto se puede también apreciar la denominación Ratit Quih y Ratit Zac con la traducción ‘Abuela de la Pareja Mágica’ y ‘Abuelo de la Pareja Mágica’. La pareja, junto con otros dioses, usando granos de maíz adivina el destino y aconseja a los creadores que usen madera para formar al hombre.

El último de los dioses, Itzamna, representa un dios – creador que aparece en los códices como un dominador, llamado también “dios D” e hijo de Hunab Ku, uno de los dioses más adorados en la cultura maya. La percepción de Itzamna como un dios supremo se puede apreciar en el Período Clásico donde fue descrito como un anciano con una nariz grande, los ojos redondos de serpiente y sin dientes. A veces fue pintado con los rasgos femeninos, lo que significó que era una deidad dual. En el Período Posclásico aparece como una deidad zoomorfa pintada como una iguana. Sin embargo, en el Popol Vuh se describe como Vucub Caquix, un ‘Principal Guacamayo’. Según los códices Itzamna dio a la gente el conocimiento de la agricultura, el calendario y la escritura (Klápšťová, 2001, pp. 73–74).

1.3.2 Los dioses creadores de los incas

La deidad probablemente más importante que fue adorada por los incas es el dios creador Viracocha, que fue el único dios que según los incas creó el Sol, la Luna y la vida en la tierra.

En varios mitos aparecen también ciertas variantes del nombre de Viracocha que tienen en común la parte “Cocha” que significaba el agua generativa o una fuerza vital llamada también “Kamay”(Zelený, 2009, p. 192).

Los mitos generalmente cuentan que surgió del lago Titicaca, hizo la Tierra, y antes de que creara el Sol, la Luna y las estrellas, la había poblado con un género de gigantes, pintados o esculpidos, pero le parecían de una proporción más grande que la suya, así que luego los destruyó con un diluvio llamado *pachacuti*, o sea, ‘agua que trastornó la tierra’. Al crear la nueva gente del lago Titicaca mandó que saliera el Sol, la Luna y las estrellas. Luego pasó por la tierra hasta llegar a un lugar llamado Tiahuanaco y mandó a la gente que fuera por caminos diferentes, les dio a cada uno su propio vestido, lenguas y cultura, y les enseñó cuatro cuartos del mundo (Krickeberg, 1971, p. 184).

Todos los mitos describen a Viracocha como un hombre alto con una barba blanca que caminaba en túnica, pasaba por la tierra enseñando a la gente a trabajar y vivir bien y curaba a los enfermos. Spence (2000, p. 270) también menciona el comportamiento de los hombres, que:

“a veces lo asaltaban, pero se les vengaba enviándoles terribles tormentas y destruyendo sus propiedades, por eso ellos se humillaban y lo reconocían como su señor. Él les perdonaba y les enseñaba todas las cosas, de forma que le dieron el nombre del Pachayachachic”.

No obstante, Krickeberg (1971, p. 183) explica que el nombre Viracocha Pachayachachic significaba ‘Creador de todas las cosas’. Al final, en el norte desapareció en el océano y luego la gente empezó a construir templos consagrados a él. Zelený (2009, p. 193) observa que según algunos cronistas es posible que haya un hermano o hijo de Viracocha que pueda representar una fuerza mala que destruye o contradice todas las cosas e influye en los actos del creador, lo que podría indicar la dualidad incluso en la representación de este dios.

Sin embargo, en algunas partes del imperio inca podemos encontrar otra variedad del creador con el nombre de Pachacamac que ya aparecía en las culturas antiguas antes de la dominación inca.

Los mitos narran la coexistencia de los dos dioses, Viracocha y Pachacamac, por razones del sincretismo y la influencia de las creencias y las culturas del imperio inca en las regiones sometidas.

Pachacamac se describe como un dios con atributos parecidos a Viracocha, o sea, un viajero, que pasa por la tierra y enseña a la gente. En el mito de la creación desempeña un papel importante en cuanto a la relación con el primer hombre y la primera mujer a la que Pachacamac, descrito como el hijo del sol, les da la alimentación.

Analizando los dos tipos de deidades de las culturas antiguas podemos concluir la similitud en la percepción de los dioses como seres con el poder absoluto, con el que crearon el mundo y el hombre. Sin embargo, los mayas ven la creación como un acto de un conjunto de varios dioses, que están cooperando y buscando la mejor manera de crear al hombre, pensando y discutiendo. Por el contrario, a las deidades incas, aunque aparezcan dos personajes, siempre se les atribuye el mérito a uno de los dos, dependiendo del pueblo y de sus tradiciones. Otros dioses que a veces pueden aparecer durante la creación inca suelen describirse o como una fuerza malvada o como un personaje relacionado familiarmente con el creador, por ejemplo hermano o hijo.

1.3.3 Dioses similares

1.3.3.1 Dioses del sol

Los dioses del sol se pueden encontrar en ambas culturas y pertenecen a las deidades más poderosas porque influían las vidas de los habitantes con su presencia cotidiana. El sol también se relacionaba con el acto de creación de la gente, que fue hecha al amanecer o con los gemelos heroicos que solían convertirse en el Sol y la Luna.

Uno de los dioses mayas más importantes que he elegido es Kinich Ahau, o también llamado “dios G” o dios del sol. Se considera como una de las deidades más

significativas porque, así como para los incas, también para los mayas el sol era un elemento fundamental en la percepción del mundo y del cosmos. Se puede observar la similitud en el aspecto con el dios Itzamna, que son los ojos y la nariz grande, y su relación con el símbolo de la serpiente que a veces lleva sobre la cabeza.

Los animales que representa son según Klápšťová (2001, p. 85) el jaguar, que aparece como una metáfora de la energía solar en el inframundo, el ciervo, o el martín pescador, representando la energía solar y sexual, y también el águila que significaba el poder bélico. Se menciona también una leyenda en la que el dios del sol descendió a la tierra en forma del papagayo para recoger los sacrificios de la gente de Izamal, una ciudad santificada al dios Itzamna.

También las mitologías y creencias incas consideran al dios del sol, Inti, una de las deidades más importantes que fue representada en placas de oro con los ojos abiertos, los dientes a la vista, y con rayos del sol alrededor de la cabeza. En varios casos se describe como el hijo de Viracocha, pero Zelený (2009, p. 65) menciona que, por razones de la expansión del territorio inca en el siglo XV, Inti fue considerado el más poderoso por ser representado como el sol, visible y cercano a todos.

Cabe destacar también la influencia considerable del emperador inca, que se relacionaba con el sol para poder representar el poder divino, sobre todo en las regiones sometidas. La mayoría de los mitos trataban de enfatizar el papel del sol en la creación de la humanidad, y su importancia en las vidas cotidianas de los incas.

Por lo tanto podemos observar las similitudes entre los dos dioses del mismo tipo, que son el poder que tiene el sol – como un elemento esencial en la vida cotidiana – sobre los habitantes dependientes de esta fuerza, y también la omnipresencia del sol que obliga a la gente a que lo adoren. Por el contrario, podemos fijarnos en la importancia del sol en el estado inca como un elemento que apoya el poder del emperador, que en el

caso de los mayas es más difícil de encontrar. Los mayas más bien relacionan la fuerza solar con el animal que para ellos es el más fuerte: el jaguar.

1.3.3.2 Dioses de la lluvia y la tormenta

Los dioses de la lluvia y la tormenta, así como los dioses del sol, desempeñaban un papel importante en la vida cotidiana de la gente porque estaban relacionados con la agricultura.

En ambas culturas podemos ver los atributos similares de estos dioses y la gran importancia que la gente les daba.

Chac, también llamado “dios B” es considerado dios de la lluvia y la tormenta que ha sido adorado por los mayas desde el Período Preclásico y en algunas tribus actuales de los mayas continúa siéndolo hasta hoy. Sus atributos típicos son la nariz larga, la boca abierta que se parece a la boca de los reptiles, los ojos de serpiente con pupilas en forma de espiral, y las piernas en forma de cabezas de peces (Klápšťová, 2001, p. 65).

También se pueden observar los pendientes con cola de jaguar y el peinado con la capa de maíz o con un turbante. El atributo importante que representa el poder de este dios es el hacha que lleva consigo y que simboliza el relámpago, o el trueno que lanza a la tierra durante la tormenta.

A veces puede llevar una antorcha como símbolo de sequía, porque en general influía la cantidad de las precipitaciones. Por eso también se puede notar su relación con las cuevas, fuentes y cenotes, es decir, pozos o hundimientos sagrados (Klápšťová, 2001, p. 65).

Bullen (2008, p. 397) menciona la importancia de los cenotes respecto a Chac por ser la entrada de su reino subterráneo adonde los mayas tiraban objetos de oro y ahogaban chicos jóvenes como un tributo al dios.

Su poder, además de controlar la lluvia, existía también en función del patrón de la agricultura que iniciaba a la gente en el cultivo del maíz. Su nombre se puede también encontrar entre los cuatro dioses de las cuatro partes del mundo y el quinto centro: El rojo Chac del Este, El blanco Chac del Norte, El negro Chac del Oeste y El amarillo Chac del Sur, que más tarde sirvió para los cuatro ayudantes que estaban presentes en el sacrificio y sujetaban los brazos y las piernas de los hombres sacrificados (Klápšťová, 2001, pp. 32, 67).

Aquí cabe destacar también otro dios maya relacionado con la tormenta, viento y relámpago: Huracán. En la mitología maya aparece ya en la creación de la tierra con el nombre de los Espíritus del cielo, un dios trino que consiste en Caculhá Huracán, ‘Maestro Gigante Relámpago’; Chipi-Caculhá, ‘Huella del Relámpago’; y Raxa-Caculhá, ‘Esplendor del Relámpago’ (Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, 2012, p. 5). Slavík (2000, p. 187) menciona que en esta parte del Popol Vuh representa una Palabra, fundación, que viene como otra deidad a participar en la creación, como un pensamiento o consejo.

Bullen (2008, p. 400) observa que Huracán también aparece en El Códice de Madrid y desempeña un papel importante en la destrucción del mundo con el diluvio. Se describe con una nariz larga y un objeto parecido al espejo del que sale el humo.

El dios similar en la mitología inca es Illapa, que asimismo fue dios de la tormenta, el trueno y el rayo, del tiempo y la lluvia. Según la mitología inca Illapa influía en la vida de la gente por dominar el tiempo y así tener bajo su poder la agricultura. Se describe como un hombre que iba vestido con un traje brillante, llevando un bastón, una honda

y piedras para lanzar rayos durante la tormenta. En los períodos secos la gente pedía la lluvia atando perros negros y dejándolos sin comida. Si el dios se compadecía, dejaba caer la lluvia desde la Vía Láctea, que para los incas era el río celeste (Zelený, 2009, p. 63).

En este caso podemos observar la similitud interesante en cuanto a los atributos de los dioses, que en los casos de Chac e Illapa son objetos que llevan consigo y que durante la tormenta lanzan a la tierra. También es importante la relación de los dioses con la agricultura porque la lluvia era el elemento fundamental para que la gente sobreviviera. Sin embargo, aquí podemos otra vez distinguir la necesidad de atribuir a los dioses mayas los poderes de los animales, o sea, que tenían partes de jaguar, serpiente o pez, a diferencia de las deidades incas que se describen vestidas en trajes brillantes.

1.3.3.3 Dioses serpientes emplumadas

Los dioses como serpientes emplumadas existen en ambas mitologías; sin embargo, en cada una se les atribuye una importancia algo diferente. Los mayas fueron influidos por la mitología de una tribu relacionada con los aztecas, que probablemente trajo la idea de la serpiente emplumada a la región maya, mientras en el caso de los incas se considera un elemento propio de su mitología.

En la mitología maya el dios representado como una serpiente emplumada en el Popol Vuh tiene el nombre de Tohil, ‘Pluvioso’, ‘el primero, él hizo nacer el fuego’ (Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, 2012, p. 50) y aparece en la tercera parte del Popol Vuh, cuando la gente ya está creada y está buscando una ciudad para poblarla. Tohil fue uno de los tres dioses, junto con Avilix y Hacavitz, que la gente recibió para adorarlos y era el creador del fuego. Sin embargo, a causa de la lluvia todas las tribus perdieron el fuego y vinieron a pedir a Tohil que les ayudara. Su respuesta estaba llena de ambigüedad, como menciona Slavík (2000, p. 202), el lenguaje de Tohil contiene equívocos; engaña a la gente con palabras significando ‘abrazo’ o ‘unirse’,

pero su intención es que se obliguen al sacrificio humano sangriento: “¿querrán ellas estar unidas [a mí] bajo su horcajadura bajo su axila? ¿Quieren sus corazones que yo las abrace, yo, Pluvioso? Si ellas no lo quieren, no les daré fuego” (Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, 2012, p. 51).

Aquí se puede notar la primera mención concreta del sacrificio humano basado en la abertura del pecho, desentraño del corazón y otros hechos tradicionales para invocar y alabar a los dioses, o sea, como también menciona Tohil en el Popol Vuh (Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, 2012, p. 52): “Ante todo dad gracias. En seguida sangrad vuestras orejas, picad vuestros codos, sacrificaos; tal será vuestra acción de gracias a la faz de los dioses.”

Sacrificios similares podemos encontrar en la cultura azteca, donde corazones de prisioneros fueron arrancados para ofrecerselos a los dioses, y también Tohil está conectado con dios Quetzalcoatl en la lengua náhuatl de los mexicanos, o sea, como lo llama el Popol Vuh, Yolcuat-Quetzalcuat, una deidad representada como una serpiente emplumada, ya conocida como Gucumatz en lengua quiché o también Kulkán de los mayas. En los párrafos siguientes vamos a observar que el dios representado como la serpiente emplumada es muy común en las mitologías mesoamericanas y especialmente en la cultura maya, donde lo representan tres nombres: Gucumatz, Tohil y Kulkán.

El dios llamado Kulkán tiene su origen en la mitología azteca donde a la serpiente emplumada se la llama con el nombre Quetzalcoatl. La influencia de la cultura de central México y Yucatán se puede notar en el Período Posclásico porque antes de la llegada de las tribus aztecas probablemente no existía ningún dios con estos atributos. Räscher (1999, pp. 16–17) menciona que Kulkán originalmente perteneció a la tribu de los Itz'at que llegó a Yucatán para someter a las tribus de los mayas, conquistar y tomar la ciudad Chichén Itzá, e influir en sus prácticas religiosas. Los mayas después crearon figuras de madera, barro o piedra para adorarlos y hacerles sacrificios. Sin embargo, los

dioses aztecas deseaban sacrificios en forma de corazón del hombre matado con arco y flecha.

Kukulkán puede ser representado de tres maneras: como una deidad zoomorfa, o sea, la serpiente emplumada; como antropomorfa, que es el hombre-pájaro-serpiente; o humana, como un hombre mayor. En el Popol Vuh Gucumatz se describe como un símbolo del agua y se identifica con la energía generativa (Klápšťová, 2001, p. 88).

En la mitología inca la serpiente emplumada no se menciona con tanta frecuencia como en los mitos de los mayas, aunque hay muchas referencias a la importancia de la serpiente como el animal relacionado con las deidades. Sin embargo, existe un tipo de serpiente llamada Machacuay, que según Zelený (2009, p. 85) dominaba el cielo durante el período de lluvia. Fue una constelación del Yana Phuyu, ‘Nube negra’, y en la tierra fue representada como serpiente llamada Tachymenis peruviana. La constelación aparecía a principios de la estación lluviosa y desaparecía al final.

Las serpientes también salían del suelo al terminar la estación seca y volvían a entrar después de la estación lluviosa. La serpiente fue también directamente conectada con el arco iris, y por eso los incas sentían una relación entre el comportamiento de las serpientes en la tierra y su representación en el cielo.

Si observamos las similitudes entre las dos representaciones de la serpiente emplumada, en ambos casos podemos encontrar la importancia que desempeñan en cuanto a la lluvia y el agua. También su representación del dios como la serpiente emplumada es una característica similar, pero algunos autores describen la percepción de la serpiente emplumada más bien como un dragón en el caso de los incas. Igualmente los incas ven la serpiente emplumada como una constelación astronómica que influye en sus vidas, a diferencia de los mayas, que la adoran como una de las deidades más importantes.

1.3.3.4 Gemelos heroicos

Los gemelos heroicos suelen ser una representación de la dualidad en las mitologías y los podemos encontrar sobre todo en la mitología maya, pero los mitos incas también los mencionan como luchadores contra las fuerzas malvadas, y la gente los adora como a un tipo de deidades.

Hunahpú e Ixbalanqué son los gemelos heroicos mayas que, gracias a la derrota a Xibalbá, hacen posible la formación del hombre por los dioses–creadores. Hunahpú significa ‘Maestro Mago’, un cazador con cerbatana, e Ixbalanqué, ‘Brujito’, su hermano menor – son potencias de la luz luchando contra la muerte y el infierno. Son hijos de Hun-Hunahpú, que van a vengarse por la muerte de su padre que pereció por culpa de los dioses malos en Xibalbá. Sin embargo, la lucha en forma de juego de pelota está llena de trampas. El objetivo de los dioses malos es atraer a los gemelos a Xibalbá para que pasen unas pruebas, y mediante el juego de pelota matarlos.

Los dioses de Xibalbá prepararon trampas para matar a los gemelos pero ellos ya sabían cómo engañarlos. Durante el camino a Xibalbá los gemelos llegaron a la encrucijada de los Cuatro Caminos: el camino negro, blanco, rojo y verde. Con ayuda de un mosquito, Xan, averiguaron los nombres de los dioses³. Sin embargo, los gemelos debieron pasar distintas pruebas: durante la estancia en Xibalbá estuvieron encerrados en seis Mansiones (Mansión Tenebrosa, Obsidiana, de Frío, de los Jaguares, de Fuego y de los Murciélagos) (Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, 2012, pp. 35–37).

Los gemelos sobrevivieron y descubrieron una manera de vencer a la muerte: cuando Hunahpú quiso ver el amanecer, Murciélago de la Muerte le cortó la cabeza, pero Ixbalanqué la substituyó por una tortuga, logró engañar a los dioses y conseguir la cabeza

---

³ Los nombres tenían un significado mágico. Conocer el nombre significaba dominar la persona (Carrasco, 1998, p. 158).

de Ixbalanqué. Dos sabios videntes les aconsejaron que se dejaran matar por los dioses de Xibalbá de manera que les facilitara revivir, o sea, que su cuerpo fuera quemado y sus huesos molidos y echados al río. Esto les ayudó a volver a vivir después de cinco días, emerger del agua y engañar a los dioses con su magia. Los dioses se quedaron asombrados por las maravillas que hacían los gemelos, que sabían cómo quemar casas y recuperarlas, cómo matar al hombre y resucitarlo, y les pidieron que también ellos formaran parte del encanto. Los gemelos entonces sacrificaron a los dioses, pero no les dieron la vida otra vez.

Los gemelos así ayudaron a los dioses creadores a formar al hombre, ellos mismos convirtiéndose en el Sol y la Luna. La presencia de los gemelos heroicos en la mitología maya muestra la percepción de la dualidad del mundo, aunque en este caso los gemelos no representan dos conceptos opuestos, sino una pareja de hombres que depende uno de otro.

En la mitología de los incas los gemelos heroicos suelen aparecer junto al jaguar, que se describe como su mayor enemigo. Zelený (2009, pp. 145–146) resume varios mitos de los gemelos heroicos en una característica general en la cual a una mujer embarazada la atacan los jaguares, se muere, pero a sus hijos – gemelos – los salva un jaguar hembra y los protege. Luego los gemelos se enteran del destino de su madre y deciden vengarse. Matan a todos los jaguares excepto a uno, que se hace el predecesor de todos ellos. Después los gemelos suben al cielo y se convierten en el Sol y la Luna.

En este caso se puede advertir la importancia de los gemelos como los luchadores contra el mal, y sus atributos divinos con los que son capaces de derrotar a las fuerzas malvadas y convertirse en el Sol y la Luna. Sin embargo, en el caso de los incas los gemelos no lograron matar completamente a sus enemigos, y Zelený (2009, p. 146) opina que en este caso dejaron que existiera el mal en el mundo para que hubiera algún elemento de contraposición a lo bueno, un equilibrio.

1.3.3.5 Diosas de la luna

Con respecto al dios del sol, en ambas mitologías suele haber una diosa de la luna, que se considera la pareja u oposición al dios del sol, y también una representante del elemento femenino, por lo que desempeñaba un papel importante.

Una de estas deidades es Ixchel, o también “diosa I”, que se puede considerar como la diosa más importante de toda la mitología maya. Es el individuo femenino más representado en los códices y también en los hallazgos. Rätsch (1999, p. 55) menciona que los mayas adoraban a dos diosas, “diosa I” y “diosa O” que probablemente formaban una sola deidad dividida en su forma joven y mayor. También describe que los atributos característicos de la “diosa I” eran el pecho grande y el peinado con un rizo suelto y a veces con pájaros en la espalda, mientras en el caso de su representación como una persona mayor, es decir, “diosa O”, es importante la joya en forma de serpiente en su cabeza, y un telar o un cántaro que lleva boca abajo y del que sale el agua.

Los atributos significaban que la “diosa I” era la diosa de la medicina, pero también causaba enfermedades que representaban los pájaros en la espalda, y la “diosa O” dominaba las aguas, tierra y tejedura y junto con estas características se también menciona el aspecto sexual.

Sin embargo, Klápšťová (2001, p. 75) describe que la “diosa I” representaba también la luna creciente, mientras que la “diosa O” ya significaba la luna llena. Ixchel por eso combina el poder de la tierra y la luna que, según las culturas mesoamericanas, eran los dos principios femeninos fundamentales. También se menciona la relación con el dios del sol, Kinich Ahau, que según los mitos era el marido de Ixchel y juntos formaban el primer matrimonio. Sin embargo, Ixchel lo engañó y cogió mala fama. Su luz es entonces más débil que la del sol, porque Kinich Ahau le quitó un ojo.

Según Bonnefoy (2002, p. 257) es Ixchel:

“La diosa lunar yucateca, preside el alumbramiento y la procreación, y reina sobre las enfermedades y la medicina, aunque su antiguo rol parece ir más allá de estas funciones; en su origen, en también una divinidad del agua y la tierra; *caban* (‘tierra’), es el día asociado a ella, y sus títulos de Señora del Mar y Señora del medio del cenote la vinculan claramente al elemento acuático.”

Con la diosa maya Ixchel se puede comparar Mama Killya que fue en la mitología inca la diosa de la luna, la hija de Viracocha y también la mujer y la hermana del dios del sol, Inti. Se consideraba la protectora de las mujeres que se relacionaba con las celebraciones y las ceremonias rituales en Cuzco conectadas con el calendario y los ciclos lunares.

El atributo de la diosa Mama Killya fue la plata, porque los incas creían que lo contenían sus lágrimas. Por eso fue representada en unas tablas de plata con la cara de mujer.

Las dos diosas de la luna desempeñan un papel importante en ambas mitologías y se puede observar su relación con el dios del sol, en el caso de los mayas con Kinich Ahau, que fue marido de Ixchel, y en el caso de los incas el dios Inti, que se describe como el marido y hermano de Mama Killya.

A pesar de la similitud en cuanto a los atributos conferidos a la luna, podemos notar la importancia de la diosa Ixchel como la representante de los principios femeninos, y a la que también se atribuye el poder sobre la tierra.

1.4 Diferencias

En las culturas maya e inca existe un gran número de deidades que disponen de varios poderes. Por eso es bastante difícil elegir los principales, porque en una de las dos mitologías puede tener más importancia que en la otra. Sin embargo, se pueden

encontrar deidades cuyas características son únicas o difieren notablemente. A estos tipos de deidades podemos relacionar la diosa Pachamama de los incas y los demonios de Xibalbá de los mayas. Esto no significa que la misma característica no exista en las dos culturas, o sea, la diosa Madre Tierra, que representa Pachamama, aparece también en la mitología maya, y el inframundo inca también tiene su dios, pero cuando comparamos su importancia y referencias en los libros de mitología, se diferencian notablemente. Por eso decidí incluirlos en las diferencias y subrayar sus atributos únicos.

1.4.1 Pachamama

Pachamama es una de las diosas más importantes de la mitología inca antigua y contemporánea. Fue adorada desde el período de la cultura Chavín que precedía la cultura inca y su culto permanece hasta hoy en día. Es una diosa del cultivo y agricultura pero también puede causar terremotos o enfermedades. Wilkinson y Phillip (2008, p. 290) explican, que “Los agricultores colocaban grandes piedras como altares en medio de sus campos para la Madre Tierra, y le rezaban para que la tierra fuera fértil y tuvieran una buena cosecha.”

El lago de Titicaca es según la mitología el lugar de donde procede, siendo también conectada con la fertilidad y la parte femenina del universo. Generalmente se describe como la Madre Tierra, que está presente en toda la naturaleza de los Andes. Según Zelený (2009, p. 169), la palabra “Pacha” se traduce como ‘tiempo’, ‘espacio’, ‘lugar’, ‘naturaleza’, ‘mundo’ o ‘universo’ y Pachamama junto con Pachacamac constituyen la parte del universo femenina y masculina. La parte femenina suele relacionarse a las valles, fuentes o llanos mientras la parte masculina son las montañas y cimas.

Reyes (2008, p. 79) menciona la investigación de uno de los mitos por Villar Córdoba (1933, pp. 161–179) y Rostworoski (1991) que describen que de la unión de Pachacamac y Pachamama nacieron los gemelos, varón y hembra, que se llamaban

Wilka. La diosa Tierra se quedó viuda y sola con sus hijos reinaba la oscuridad. Al caminar por la tierra se dirigieron a una luz de llamas que estaba en un distante picacho hasta llegar a una cueva que habitaba un hombre llamado Wakon. Éste intentó seducir a la diosa y, al no lograrlo, la mató y devoró una parte de su cuerpo, el resto guardando en una olla. Sin embargo, Añas, una zorra, le había tendido una trampa a Wakon y éste se cayó al abismo, su muerte causando un violento terremoto. Los gemelos se reunieron con su padre y se convirtieron en el Sol y la Luna. Pachamama se quedó para siempre como un nevado llamado La Viuda hasta hoy en día.

Podríamos encontrar algunas similitudes entre los atributos de la diosa Pachamama e Ixchel, pero a pesar de esto hay unas diferencias considerables; Ixchel es más bien una diosa de la luna y agua aunque también se relaciona con la tierra, la fertilidad y los elementos de la naturaleza femeninos. En cambio, Pachamama es relacionada directamente con la tierra y naturaleza, porque la deidad conectada con la luna en la mitología inca es Mama Killya.

1.4.2 Dioses de Xibalbá y las fuerzas malvadas

Otra característica diferente que se puede encontrar si comparamos las dos mitologías es la gran importancia de los dioses malos del inframundo maya y la ausencia de dioses similares en la mitología inca.

Los dioses de Xibalbá no participan en la creación directamente pero desempeñan un papel importante en cuanto a la influencia al mundo y a la primera gente que se describe en el libro, porque sólo su derrota y muerte, a lo que consiguen los gemelos heroicos, hace posible la creación de la humanidad.

El Popol Vuh (Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, 2012, p. 20) menciona doce demonios de Xibalbá: Hun-Camé, Vucub-Camé, ‘Supremo Muerto’, ‘Principal Muerto’, los jefes principales; después Xiquiripat, Cuchumaquic,

‘Extiende Tullidos’, ‘Reúne Sangre’, con cargo de causar flujos de sangre; Ahalpuh, Ahalganá, ‘Hacedor de Abscesos’, ‘Hacedor de Ictericia’, cuyo poder fue dar a los hombres tumores, abscesos en las piernas y en el rostro; Chamiabac, Chamiaholom, ‘Varilla de Huesos’, ‘Varilla de Cráneos’, que causaban muerte de adelgazamiento; Ahalmez, Ahaltocob, ‘Hacedor de Traición’, ‘Hacedor de Infortunio’, con cargo de chocar al hombre contra la traición y mala suerte; Xic y Patán, ‘Gavilán’, ‘Opresión’ que causaba que la gente se moría en camino.

Slavík (2000, p. 191) explica que los demonios de Xibalbá reinaban en pares, de igual manera como los dioses creadores, y sus cargos fueron divididos. El objetivo de los demonios en la lucha contra los gemelos fue quitarles su equipo: escudos de cuero, anillos, guantes y cascos que se usaban para el juego de pelota, y luego sacrificarlos.

Además de los demonios se puede notar la presencia de sus mensajeros, búhos, que llaman a los gemelos a Xibalbá: Chabi-Tucur, ‘Flecha-Búho’; Huracán-Tucur, ‘Maestro Gigante Búho’; Caquix-Tucur, ‘Guacamayo-Búho’; Holom-Tucur, ‘Cabeza-Búho’. Slavík (2000, p. 192) explica que los nombres de los búhos dependen de la pertenencia a cierto dios, por eso por ejemplo Huracán-Tucur pertenece al dios Huracán. El papel importante que desempeñan los mensajeros en el mito de la derrota del inframundo se relaciona con el desarrollo de su carácter; podemos ver su presencia al principio del mito, donde figuran como servidores y luchadores de los demonios, e invitan a Vucub-Hunahpú el padre de los gemelos y Hun-Hunahpú, su hermano, a jugar la pelota a Xibalbá. Sin embargo, después de la muerte de los dos hermanos, los mensajeros se compadecen de Ixquic, la madre de los gemelos heroicos, y en vez de sacrificarla cuando todavía está embarazada, toman un fruto del árbol que se parece a corazón y lo entregan a los demonios como el corazón de Ixquic. Así hacen posible el nacimiento de los gemelos y luego su triunfo en el inframundo.

En general, se puede notar que la importancia del mundo subterráneo y los dioses es más grande en el caso de la mitología maya, que también influye mucho la creación del hombre y su existencia en la tierra. Si comparamos el inframundo maya con Uku Pacha de los incas, vemos que en el caso de la mitología inca sólo se describe el poder de una serpiente que habita el mundo subterráneo y no se menciona la complejidad del inframundo o sus dioses.

5 Conclusión

El objetivo de este trabajo fue examinar y comparar las mitologías de los mayas e incas y averiguar la cantidad de los rasgos comunes o las diferencias fundamentales.

En general, se pueden observar semejanzas en el mito de la creación, así como en las descripciones de los dioses. Entre las características comunes más llamativas hay que destacar la secuencia de los hechos durante la creación de la humanidad; es decir, la formación del hombre, su destrucción por el cataclismo y luego otra creación de los seres humanos obedientes. También se puede notar la presencia de varios elementos, como el sol, cuatro puntos cardinales o axis mundi, que hacen posible el origen del mundo. En cuanto a los dioses hay que mencionar las características casi idénticas, especialmente de los dioses de la lluvia, del sol y de la luna.

Sin embargo, cabe destacar varias discrepancias entre las mitologías de las dos culturas, como la percepción del mundo primordial, que los mayas ven como “nada” del que los dioses formaron el universo, mientras que los incas describen solamente la creación del mundo y la humanidad. Lo que también se puede observar es la énfasis al individuo en el caso de los incas, que demuestra la existencia de un sólo dios creador y un líder del primer pueblo inca mientras que la mitología maya describe un conjunto de deidades que participan en la creación y el grupo de la primera gente.

En cuanto a los dioses, la mayor diferencia se relaciona con la importancia del inframundo: en el caso de los mayas se puede notar la visión compleja, que incluye doce demonios que habitan el mundo subterráneo; el inframundo inca existe, pero los mitos no le dan tanta importancia. Además del inframundo hay que mencionar la presencia de la diosa Pachamama, considerada “Madre Tierra” en la mitología inca; al contrario, los mitos mayas sólo describen la diosa Ixchel a la que puede ser atribuido el poder de la tierra, pero más bien representa la deidad de la luna.

6 Bibliografía

- BONNEFOY, Yves, et al. 2002. *Diccionario de las mitologías y de las religiones de las sociedades tradicionales y del mundo antiguo*. Barcelona: Destino. ISBN 84-233-3359-0.
- BULLEN, Matthew, et al. 2008. *Essential Visual History of World Mythology*. Washington, D. C.: National Geographic. ISBN 978-1-4262-0373-2.
- CARRASCO, David. 1998. *Náboženství Mezoameriky*. Praha: Prostor. ISBN 80-85190-72-9.
- CIEZA DE LEÓN, Pedro. 2005. *Crónica del Perú: El Señorío de los Incas* [online]. Caracas: Biblioteca Ayacucho. ISBN 980-276-395-0. Accesible en: <http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&backPID=103&begin_at=160&tt_products=311>.
- COBO, Bernabé – HAMILTON, Roland. 1979. *History of the Inca Empire*. U. S. A.: University of Texas Press. ISBN 0-292-73025-X.
- COBO, Bernabé – HAMILTON, Roland. 1990. *Inca Religion and Customs*. U. S. A.: University of Texas Press. ISBN 0-292-73861-7.
- DOMENICI, Davide. 2006. *Mayové: Poklady starobylých civilizací*. Praha: Euromedia Group – Knižní klub. ISBN 80-242-1713-9.
- ELIADE, Mircea. 2007. *Dějiny náboženského myšlení*. IV, Od epochy objevů po současnost. Praha: OIKOYMENH. ISBN 978-80-7298-281-3.
- ELIADE, Mircea. 1998. *Mýty, sny a mystéria*. Praha: OIKOYMENH. ISBN 80-86005-63-1.
- GUTIÉRREZ ESTÉVEZ, Manuel. 1988. *Mito y ritual en América*. Madrid: Editorial Alhambra. ISBN 84-205-1735-6.
- INSTITUTO CULTURAL QUETZALCOATL DE ANTROPOLOGÍA PSICOANALÍTICA. 2012. *Popol Vuh o Libro del consejo de los indios quichés* [online]. Accesible en: <http://www.samaelgnosis.net/sagrados/pdf/popol_vuh.pdf>.
- KAŠPAR, Oldřich – MÁNKOVÁ, Eva. 1999. *Dějiny Mexika*. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-269-3.

- KLÁPŠTOVÁ, Kateřina – KRÁTKÝ, Čestmír. 2001. *Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky: Mexiko a Střední Amerika*. Praha: Libri. ISBN 80-7277-065-9.
- KRICKEBERG, Walter. 1971. *Mitos y leyendas de los aztecas, incas, mayas y muiscas*. México: Fondo de Cultura Económica. ISBN 96-8160-581-0.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. 1996. *Myšlení přírodních národů*. Praha: Československý spisovatel. ISBN 80-901842-9-4.
- ORSINI, Carolina. 2008. *Inkové: Poklady starobyklých civilizací*. Praha: Euromedia Group – Knižní klub. ISBN 978-80-242-2110-6.
- RÄTSCH, Christian, et al. 1999. *Bohové starých Mayů*. Praha: Volvox Globator. ISBN 80-7207-292-7.
- REYES, Luis Alberto. 2008. *El pensamiento indígena en América: los antiguos andinos, mayas y nahuas* [online]. Buenos Aires: Biblos. ISBN 978-950-786-647-0. Accesible en: <http://books.google.cz/books?id=fAhzKwm4P4wC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.
- ROEDL, Bohumír. 2007. *Dějiny Peru a Bolívie*. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 978-80-7106-839-6.
- SLAVÍK, Ivan. 2000. *Popol Vuh a výbor z Letopisů Cakchiquelů a z Knih Chilama Balama čili Proroka Jaguára na Yukatánu*. Praha: Dauphin. ISBN 80-7272-000-7.
- SPENCE, Lewis. 2000. *Mitología. Incas, Mayas y Aztecas*. Madrid: Edimat Libros. ISBN 84-8403-478-1.
- TAUBE, Karl. 1996. *Mitos aztecas y mayas*. Madrid: Ediciones Akal. ISBN 978-84-460-0611-4.
- URTON, Gary. 2003. *Mitos Incas*. Madrid: Ediciones Akal. ISBN 80-7309-218-2.
- DE LA VEGA, Inca Garcílaso. 2008. *Comentarios Reales*. Madrid: Ediciones Cátedra. ISBN 978-84-376-1416-8.
- ZELENÝ-ATAPANA, Mnislav. 2009. *Malá encyklopedie bohů a mýtů Jižní Ameriky*. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-398-5.